周禮正義

周禮正義卷九

瑞安孫詒讓學

天官冢宰下【疏】天官冢宰下者釋文作天官下云本亦作天官冢宰下案宋以來刻本並與釋文或本同孔繼汾云儀禮之士喪特牲饋食及禮記之曲禮檀弓雜記各有上下篇並漢時舊師所傳周禮則每官爲一篇不殊上下故鄭自敘云凡著三禮七十二篇也石經十二卷之數乃後人所分不知始於何時隋志已然案孔說是也士喪特牲之下篇皆別取篇首之文爲題目與曲禮檀弓雜記上下篇並通計篇數蓋漢時傳本如是故曲禮下鄭目錄云簡策重多分爲上下是也此六官六篇別爲上下蓋亦後人以簡策重多分之然鄭本尙無此分別故不以

上下篇計數唐石經作天官冢宰下第二以後五官並通計上下爲十二篇尤誤今不從

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳【疏】掌醫之政令者掌衆醫療治齊和之政及命令也云聚毒藥以共醫事者毒藥之物出於山澤蓋委人及山虞澤虞等斂聚入之醫師儲以待用也賈疏云謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等　注云毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒者說文艸部云毒厚也廣雅釋詁云毒苦也凡辛苦之藥味必厚烈而不適口故謂之毒藥月令孟夏聚畜百藥鄭注云蕃廡之時毒氣盛素問藏氣法時篇云毒藥攻邪又移精變氣論云毒藥治其內鍼石治其外五常政令

論云能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥王冰注云藥厚薄謂氣
味厚薄者也鶡冠子環流篇云味之害人者謂之毒積毒成藥
工以爲醫是毒藥者氣性酷烈之謂與本艸經所云有毒無毒
者異鄭義棖據古訓不可易也賈疏謂藥中有毒者巴豆狼牙
之類殆未達鄭指王安石王昭禹鄭鍔姜兆錫莊有可俞樾並
謂毒藥爲一卽瘍醫職五毒五藥亦通引孟子曰藥不瞑眩厥
疾無瘳者滕文公篇文惠棟校余本作若藥不瞑眩厥疾無瘳
明汪道昆本同阮元校宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳賈疏作藥
不瞑眩厥疾不瘳葉鈔釋文作無瘳盧本仍作不瘳今從嘉靖
本宋岳本亦同孟子趙注本作若藥不瞑眩厥疾不瘳國語楚
語同賈疏云注云逸書也藥使人瞑眩憫亂乃得瘳愈猶人敎

德惡乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗語傅說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也案賈說非也方言云凡飲藥傅藥而毒東齊海岱之閒謂之瞑或謂之眩又云南楚飲毒藥懣謂之頓愍猶中齊言眠眩也國語楚語韋注云瞑眩頓瞀攻己之急也據此是瞑眩亦謂藥氣味辛苦酷烈飲之傅之使人頓悶痛苦卽所謂毒也故鄭引以爲證非證藥中有毒也又賈所引孟子趙注與今本少異而義旨較長至東晉僞古文說命有此二語卽取孟子爲之鄭注眞古文書本無此篇不足據也凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉則使醫分而治之疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能【疏】凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉者宋本經疕瘍上無

有字今從唐石經及宋小字本彭元瑞云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字王念孫云太平御覽疾病部一引此亦疊有字𣝣彭王校是也司門注云造猶至也造謂來至醫師所治之官府也云則使醫分而治之者賈疏云疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤使造獸醫故亦不須造醫師　注云疕頭瘍者說文疒部云疕頭瘍也左襄十九年傳云荀偃癉疽生瘍於頭蓋疕爲頭創專名它瘍不得稱疕而疕得通稱瘍故鄭許並云頭瘍賈疏云案下瘍醫腫瘍等不言疕此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者云亦謂禿也者一切經音義引倉頡篇云疕

瘍秃也云身傷曰瘍者若瘍醫四種之瘍是也說文疒部云瘍頭創也廣雅釋詁云瘍傷創也內則云頭有創則沐身有瘍則浴爾雅釋訓云骭瘍爲微則創凡在頭身及四肢者並謂之瘍鄭以經瘍疕並言疕爲頭瘍則瘍直爲身瘍故據內則爲訓賈則疕亦得通稱瘍也云分之者醫各有能者賈疏云疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下

食祿也全猶愈也以失四爲下者五則半矣或不治自愈

疏歲終則稽其醫事以制其食者此醫官之官計也歲終亦夏之季冬鄭賈謂周之季冬非也詳宰夫疏小宰注云稽猶計也賈疏云謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今

歲終總考計之據所治愈不愈之狀而制其食祿五等之差

注云食祿也者小宰六敘云四曰以敘制其食注亦釋食爲祿賈疏云食即月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差莊存與云食來歲之稍食也案莊說是也疾醫瘍醫獸醫爲中下士則以爵制祿其差止二等既無五等之差且祿與爵常相因有一定之爵則有一定之祿不當稽其事以爲之制此制其食即小宰六敘之制食皆謂稍食鄭賈以爲祿非也凡命士以上則有祿不命之士及庶人在官者則無祿而有稍食此醫師所屬疾醫瘍醫

各八人皆有祿之命士也然以王國之大而止此醫士十有六人於事必不給周書大聚篇云鄉立巫醫具百藥以備疾災是則鄉遂以外亦立醫官之證竊疑疾醫瘍醫兩官當各有散醫無員數亦無爵秩夏官巫馬別有醫四人無爵卽其比例也散醫無爵則亦不受祿但以給事於官受稍食而已此云稽其醫事以制其食者卽稽散醫之事而制其稍食也春官敍官凡以神仕者無數以其藝爲之貴賤之等此官以五等制醫之食卽所謂以其藝爲之貴賤之等與神仕正同若中下士之醫官自當擇其藝之精者爲之叚令方術疏淺不勝其任則黜之耳何煩立五等之差以校其上下哉凡經言食者並與祿異詳宮正

疏云全猶愈也者說文人部云全完也引申之疾愈亦爲全莊

子徐無鬼篇云今予病少痊釋文引李頤云痊除也痊即全之俗云以失四爲下者五則半矣或不治自愈者明十失五者并不得爲下醫也以其衡疏殘能得半即其所得之五亦或是不治自愈非所治之功故不足數也靈樞經邪氣藏府病形篇云上工十全九中工十全七下工十全六八十一難經第十三難說同彼並分工爲三等與此經五等制食異爾以十全六爲下工則同

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊和調也疏

掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊者並食醫之官法與膳夫庖人內外饔饎人爲官聯也膳夫云凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百

有二十甕此云百甕百醬亦舉成數也此並庖人共其物內饔割亨煎和之膳夫饋之食醫唯掌其調和齊量而已　注云和調也者弓人注同說文龠部云龢調也讀與和同和即龢之借字凡食齊眡春時飯宜溫羹齊眡夏時羹宜熱醬齊眡秋時醬宜涼飲齊眡冬時飲宜寒【疏】凡食齊眡春時者此論調和飲食寒溫之齊內則文同蓋即本此經食齊饍人共六食之齊也賈疏云言食者即上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眡猶比也四時常溫比於春時云羹齊眡夏時者亨人共羹之齊也賈疏云謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眡夏時羹宜熱故也云醬齊眡秋時者醢人醯人共齊菹醬之齊也賈疏云案醢人醯人唯有醯醢不言醬鄭云豆醬也案公食大夫

公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬

齊眡秋時云飲齊眡冬時者酒正漿人共六飲之齊也賈疏云

謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眡冬時飲宜

寒故也　注云飯宜溫者以下內則注並同膳夫注云食飯也

士昏禮云黍稷四敦皆蓋注云蓋為尚溫案溫者不寒不熱之

謂說文食部云饐飯傷熱也溫則不至於饐矣云羹宜熱者羹

者肉湆以熱為美士昏禮云大羹湆在爨注云爨火上蓋亦尚

熱戰國策燕策云昔趙王與代王飲酒酣樂進取熱歠廚人進

斟羹羹宜熱而歠之故謂之熱歠云醬宜涼者膳夫注云醬謂

醯醢也醯醢之屬不須溫食故宜涼也云飲宜寒者六飲皆以

水和齊以寒為貴楚辭招魂云挫糟凍飲酎清涼些所謂宜寒

也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之【疏】凡和者論調和五味多少之齊也內則文亦同云調以滑甘者說文水部云滑利也此五味並以滑調之六和禮運云五味六和十二食還相爲質也賈疏五經算術引彼文質爲滑彼十二食孔疏以爲十二月之食案此味分四時不以月別禮運所云未聞其審　注云各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土者內則注云多其時味以養氣也春秋繁露五行之義篇云金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也淮南子墜形訓云味有五變甘其主也位有

五材土其主也賈疏云東方木味酸屬春春時調和食酸多於
餘味一分南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分
西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分北方水味
鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分中央土味甘屬季夏
金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘揔調
四時內則孔疏云依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減
其時味也經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所
云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也蕭吉五行大義
論配氣味篇云周禮解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏
食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜
減其酸味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時

所當故逐時鹹苦養體之宜土旣居總載四時是以四時味兼須甘味以調之呂飛鵬云前說即鄭注各尙其時味之義由後說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲木味鹹爲水味苦爲火味水生木木生火減其所生之味而春酸夏苦不至於太過若然則秋食過辛宜減其甘味冬食過鹹宜減其辛味案蕭吉亦從鄭說其所述第二說義殊迂曲蕭氏亦不從也引內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者賈疏云謹經滑甘之所用之物鄭君注內則荁堇類榆白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡謂將此堇已下和溲以滑之詒讓案娩槁內則作免薧禮記釋文云薧字又作槀案槀槁稾字同羣經音辨支部引禮娩槁滫瀡云鄭康成

讀改內則注鄭無異讀音辨所述鄭讀蓋即指此引內則文蕘
賈昌朝所見周禮釋文本作娩槁橋槁字亦通也又今本內則
注娩作免槁作薨齊桼字互易與賈疏所引不同或賈依此注
改之滫者說文水部云久泔也內則說爲蘭云爲稻粉糔溲之
注云糔讀與滫瀡之滫同則滫瀡與糔溲義同並謂以米粉和
菜爲滑也凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜
麥魚宜苽會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻
苽彫胡也【疏】凡會膳食之宜者此論六膳大食牲與穀配合之
宜也內則文亦同云牛宜稌者賈疏云依本草素問牛味甘平
稻味苦而又溫甘苦相成云羊宜黍者黍即今之稷詳大宰疏
賈疏云羊味甘熱黍味苦溫亦是甘苦相成云豕宜稷者稷即

今之高粱詳大宰疏賈疏云豭豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成云犬宜粱者粱卽今北方之小米詳大宰疏賈疏云犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成云鴈宜麥者王引之云鴈謂鵝也爾雅舒鴈鵝李巡注曰野曰鴈家曰鵝對文則鵝與鴈異散文則鵝亦謂之鴈方言鴈自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝說文鴈鵝也莊子山木篇命豎子殺鴈而亨之謂殺鵝也齊策士三食不得饜而君鵝鶩有餘食韓詩外傳及說苑尊賢篇並作鴈鶩有餘粟晏子春秋外篇亦曰君之鳧鴈食以菽粟墨子雜守篇曰寇至先殺牛羊雞狗鳧鴈說苑臣術篇秦穆公悅百里奚之言公孫支歸取鴈以賀漢書翟方進傳有狗從外入齧其中庭羣鴈數十皆謂鵝爲鴈也堯典二

生一死贄馬融以二一生爲羔鴈鴈則鵝也史記封禪書漢書郊祀志並作二牲葢羔與鵝皆常畜之物故謂之牲王制曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈鴈亦謂鵝也案王說是也賈疏云鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成云魚宜苽者賈疏云魚味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜案此六者牲穀相配亦取氣味相宜而已賈傅合五行爲說經指實未必然也又月令說春食麥羊夏食菽雞季夏食稷牛秋食麻犬冬食黍豕蔡邕集月令問荅謂皆時味所宜與此六牲六穀氣味相成異也　注云會成也謂其味相成者爾雅釋詁云會合也謂齊合諸味相成不爽戾也云稌稉也者釋文云稉本亦作秔說

文禾部云秔稻屬重文稉秔或从更聲稌稻也引周禮曰牛宜稌稻稌也案說文謂秔爲稻屬而以稌稻轉相訓者稌稻爲大名秔則稻之不黏者故爾雅釋文引字林云秔稻不黏者稉黏稻也先鄭意蓋謂食稻宜用不黏者故亦以稉釋稌也引爾雅曰稌稻者釋艸文郭注云今沛國呼稌上以稉釋稌偏舉一種更引爾雅此文明稌稻並爲大名也云苽彫胡也者釋文云彫劉本作凋膳夫注亦作彫詳彼疏

凡君子之食恆放焉

放猶依也疏凡君子之食恆放焉者禮器注云君子謂大夫以上喪服傳云君子子者貴人之子也注以君子爲大夫及公子月令孔疏引月令章句云君子謂人君以下至位士也白虎通義號篇云或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通

稱也何以知其通稱也以天子至於民采此經君子當以王爲主而公卿大夫及王子弟之有公膳者亦依此此齊和之不下及士庶人與禁攷義小異賈疏云上六食大飲一經據其王不通於下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恆放焉　注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也墨子法儀篇云放依以從事是放依義同

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見

疏　掌養萬民之疾病者賈疏云此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論

語云疾甚曰病謂疾病俱甚故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之案後注云養猶治也此官掌治疾病通於上下廣言之故云萬民賈說非云四時皆有癘疾者並據時氣所感病之多者言之云春時有痟首疾者謂春氣不和民感其氣則爲痟痛而在首也左昭元年傳子産論六氣之疾云風淫末疾孔疏引賈逵以末疾爲首疾謂風眩也此痟首疾在春亦風氣所生也云夏時有痒疥疾者說文疒部云痒瘍也疥搔也又虫部云蛘搔蛘也痒卽蛘之叚字俗作癢釋名釋疾病云癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也疥齘也癢搔之齒類齘也謂夏氣不和民感其氣則爲創痒而成疥也云秋時有瘧寒疾者說文疒部云瘧熱寒休作病釋

名釋疾病云瘧酷虐也凡疾或寒或熱耳而此疾先寒後熱兩疾似酷虐者也謂秋氣不和民感其氣則爲瘧而發於寒也素問瘧論云岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧又金匱眞言論云秋善病風瘧又陰陽應象大論云夏傷於暑秋必痎瘧與此經義合左昭元年傳云陰淫寒疾亦與此義略同云冬時有嗽上氣疾者謂冬氣不和民感其氣則爲嗽而氣上逆也陰陽應象大論云秋傷於溼冬生欬嗽義亦與此經合　注云癘疾氣不和之疾者說文疒部云癘惡疾也隸變作癘氣謂四時五行之氣不和者鄭後注云病

由氣勝負而生是也呂氏春秋仲冬紀行春令則民多疾癘高注云水火相干氣不和故民多疾癘也左昭四年傳杜注云癘惡氣也字亦作厲釋名釋天云厲疾氣也中人如磨厲傷物也案此癘爲四時常疾其大疫亦謂之癘鄭膳夫之大札彼注云大札疫癘是也公羊莊二十年傳大瘠者何痢也何注云痢者民疾疫也痢與癘聲類亦同云痟酸削也首疾頭痛也者說文疒部云痟酸痟頭痛周禮曰春時有痟首疾案痟削聲類同賈疏云人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也丁晏云釋名釋疾病云酸遜也遜遁在後也言脚疼力少行遁在後似遜遁者也消弱也如見割削筋力弱也即釋此酸削之義曾釗云注意謂頭痛酸削耳若疏析痟首爲二則頭痛之外何者爲酸削之

痛邪說文云酸痟頭痛左思蜀都賦云味觸痛痟劉注痟頭病也周禮春多痟首之疾是古訓不分痟首為兩解又素問金匱眞言論春風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭是咸春痛氣為頭痛內經有明文賈乃別痟為酸削之痛非注意矣案首說是也列子黃帝篇指擿無痟癢張湛注云痟痠痛癢也張機金匱要略虛勞篇云足酸削巢元方諸病源候總論作痠㾷廣韻十二齊云痠⿸疒虒疼痛酸痠聲同痟與嘶⿸疒虒㾷亦聲相轉神農本草經云礬石主周痹風溼肢節中痛不可持物洗洗酸痟是凡首及四肢並有酸痟之痛而春之痟疾其酸痟則多在首故經云痟而又云首疾也說文以酸痟專屬頭痛義卽本此經管子地員篇云終無痟酲尹注云痟首疾也亦與許義同賈

疏謂頭痛之外別有酸削之痛非經義云嗽欬也者廣雅釋言同釋文云嗽本亦作欶盧文弨云說文欶吮也無嗽字玉篇欬上欶也則作欶爲正案盧說是也原本顧氏玉篇欠部引此經亦作欶又一切經音義引蒼頡篇云齊郡謂欶曰欬也嗽即欶之俗說文欠部云欬屰气也釋名釋疾病云欬刻也氣奔至出入不平調若刻物也云上氣逆喘也者賈疏云向上喘息謂之逆喘詒讓案逆喘即說文所謂屰气也素問五藏生成論云欬嗽上氣厥在胸中又欬論云久欬不已則使人多涕唾而面浮腫氣逆也又生氣通天論云秋傷於溼上逆而欬發爲痿厥然則上氣即因嗽之甚而氣逆爲喘事亦相因故經云嗽上氣疾也引五行傳曰六癘作見者明癘疾生於五行之氣也賈疏云

案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆出身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極爲厲天王者不極亦有病疾病併前五者爲六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人爲疫故不同若據五事所致言之四時之疾皆據眡之不明等也又云春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故

有頭首之疾四月純陽用事五月巳後陰氣始起惟水沴火木爲甲疥有甲故有疥痒之疾秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾詒讓案鄭本五行傳亦作沴續漢書五行志劉注引鄭彼注云沴殄也此引作癘者癘沴聲近義通大戴注亦同左傳昭七年孔疏引鄭箴膏肓云厲者陰陽之氣相乘不和之名尙書五行傳六厲是也則又借厲爲之漢書五行志云氣相傷謂之沴沴猶臨莅不和意也與鄭此注癘字訓義略同賈據五行傳以釋此經四時之癘疾與醫家說不必盡合然鄭意或如是附存之以證注義以五味五穀

五藥養其病養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者

五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云疏以五味五穀五藥養其病者以下通論治疾之術並疾醫之官法也　注云養猶治也者此引申之義養身即所以治病是養與治義相成也云病由氣勝負而生者謂五行之氣相勝則為病即五行傳五診之義素問陰陽別論云陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒風勝則動熱勝則腫燥勝則浮溼勝則濡瀉此言陰陽寒熱燥溼氣相勝為病之事與此注義亦足互相備云攻其贏養其不足者贏釋文作贏盧文弨云爾雅釋天夏為長贏注云本或作贏是古並通用賈疏云夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其贏也土生於

火土是火之于食甘稷爲于養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者賈疏云醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹也云五穀麻黍稷麥豆也者賈疏云此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分程瑤田云五穀養疾宜與藏氣相應故據月令配五行者爲之注素問藏氣發時論粳米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛靈樞五味篇秔米甘麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五音五味篇麥苦大豆鹹稷甘黍辛麻酸案五音篇與月令同合觀之粳稷可互取小豆麻可互取又云綜計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭據之以注疾醫史記天官書顏師古注漢書食貨志盧辨大戴禮注皆同素問金匱眞言論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭注職方

氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注同管子地員篇載五土所宜之種曰黍秫菽麥稻淮南子脩務訓五穀高注菽麥黍稷稻漢書音義韋昭曰五穀黍稷菽麥稻也自金匱眞言以下說並不異而五常政大論則又進麻爲木穀至火穀則麥黍互用以上言五穀者凡十二事雖不能齊一然皆有稷無粱楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注五穀稻稷麥豆麻也菰粱蔣實謂雕葫也王說亦爲有稷無粱周書言五方之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是爲有粱無稷凡此皆秦漢以稷粱涵一之證也金鶚云鄭注疾醫五穀據月令爲說其注職方五穀則以爲稻黍稷麥菽有稻而無麻與素問金匱眞言論合趙岐高誘韋昭說皆與此同盧辯楊倞顏師古皆與疾醫注同

王逸以爲稻稷麥豆麻則稻麻並舉而無黍逸周書曰麥黍稻粟菽則無麻稷而有粟管子曰黍穄菽麥稻則無麻粟而有穄諸說不一竊謂五穀者以其爲飯者而言也曰黍稷稻粱麥膳夫王食六穀食醫會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽內則言飯黍稷稻粱下又言麥食苽食可知六者皆可爲飯矣內則疏謂諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥苽可知常食者黍稷稻粱也苽爲雕胡其米所出頗少惟天子諸侯得嘗食而麥則貴賤皆食之然則六穀去一而爲五穀當存麥而去苽矣若菽與麻古人用爲豆實不以爲飯是則五穀不當數麻菽矣月令素問逸周書管子或别有取義皆不可以定五穀之名也案金說是也云五藥草木蟲石穀也者謂

動植庶物入藥分者約有此五類也大觀本草引陶弘景本草序錄載本草經舊目有玉石草木蟲獸果菜米食八類鄭此注依經五藥約略數之故與彼不同云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者隋書經籍志引梁七錄有神農本草經三卷今存子儀者賈疏云案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病使子明炊湯子儀脈神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也案賈所引劉向說見說苑辨物篇今本作子明吹耳陽儀反神子游矯摩蓋傳寫譌外當據此以正之韓詩外傳亦載其事作子明灸陽子游案摩子儀反神其子儀之名與賈引劉說同以五氣五聲五色眡其死生三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心

氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公【疏】注云三者劇易之徵見於外者者賈疏云此經三者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則知增劇及簡易故云劇易之徵見於外者也云五氣五藏所出氣也者賈疏云言五藏謂氣之所藏故云五氣出於五藏云肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒者賈疏云此已下並據月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上脾於藏值春故云溫腎位在下於藏值冬故言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其腎

方之衡心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五色而言不據氣之寒熱也案月令春祭先脾夏祭先肺中央土祭先心秋祭先肝冬祭先腎此即賈氏所據也月令孔疏引五經異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駁之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫疾之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不

死爲劇曾釗云此注本古尚書說以方書攷之殊不然鄭駁異義從今文尚書說蓋二書不作於一時也素問宣明五氣篇五氣所病心爲噫肺爲欬肝爲語脾爲吞腎爲欠爲嚏此經五氣當從之蓋因五氣以審五藏傷則病絕則死呂飛鵬云素問至眞要大論岐伯曰厥陰司天風淫所勝病本於脾衝陽絕死不治太陰司天溼淫所勝病本於腎太谿絕死不治少陽司天火淫所勝病本於肺天府絕死不治陽明司天燥淫所勝病本於肝太衝絕死不治太陽司天寒淫所勝病本於心神門絕死不治所謂動氣知其藏也案衝陽足跗上動脈胃氣也木勝土故脾胃病尺澤在肘內廉大紋中肺氣也火勝金故肺大腸病大谿在足內踝後跟骨上動脈腎氣也土勝水故腎膀胱病天府

在臂臑內廉下腕三寸亦肺氣也太衝足三指本節後二寸脈動應手肝氣也金勝木故肝膽病神門在掌後銳骨之端動脈心氣也水勝火故心與包絡病五氣絕故不治反是則生案五行主五藏當以駁異義說爲正曾說是也又曾呂二家並據素問說五藏之氣與鄭異而義可通今兩存之云五聲言語宮商角徵羽也者賈疏云宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲淸人之言語似之故云言語宮商角徵羽也詒讓案素問陰陽應象大論云木藏爲肝在音爲角在聲爲呼火在藏爲心在音爲徵在聲爲笑土在藏爲脾在音爲宮在聲爲歌金在藏爲肺在音爲商在聲爲

哭水在藏爲腎在音爲羽在聲爲呻彼五音卽此經五聲也彼五聲宜明五氣論又謂之五氣與此經五聲不同云五色面貌青赤黃白黑也者賈疏云此據五方東方木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之詒讓案素問五藏生成篇云五藏之氣色見青如草茲者死黃如枳實者死黑如炲者死赤如衃血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也又靈樞經五色篇云以五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎此並治疾察五色之法云察其盈虛休王吉凶可知者賈疏云假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣

熱聲應宮此得中央土來剋己此是應而休囚可知若得東方青色等則子來助己亦吉云猶用此者莫若扁鵲倉公者釋文云扁本亦作鶣又引漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人案鶣俗字古書扁鵲字並作扁史記扁鵲倉公傳云扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦氏名越人爲醫或在齊或在趙在趙者名扁鵲又云太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意師同郡元里公乘陽慶傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人死生決嫌疑定可治爲人治病決死生多驗本傳載二人以氣色等脈死生之事甚衆故鄭謂其審用此也**兩之以九竅之變參之以九藏之動**兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脈之

大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者【疏】注云兩參之者以觀其死生之驗者此冡上文爲義廣雅釋言云參三也周書常訓篇云疑意以兩平兩以參頁疏云上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之言兩者謂九竅與所賦爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者說文穴部云竅空也九竅開閉有常若失其常則爲疾病故曰非常云陽竅七陰竅二者素問陰陽象大論云清陽出上竅濁陰出下竅王注云上竅耳目鼻口下竅謂前陰後陰又金匱眞言論云東方青色入通於肝開竅於目南方赤色入通於心開竅於耳中央黃色入通於脾開竅於口西方白色入通於肺開竅於鼻北方黑色入通於腎開竅於二陰呂飛鵬云耳目鼻竅各二

口竅一陰竅二是爲九竅云藏之動謂脈至與不至者賈疏云謂九藏在內其病難知但診脈至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也云正藏五者醫經所謂五神藏也素問五藏別論云五藏者藏精氣而不寫也五行大義云五藏者肝心脾肺腎也藏者以其藏於形體之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏云又有胃膀胱大腸小腸者賈疏云此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃大腸小腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十一難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府膀胱爲津液之府天氣之所生其氣象天故寫而不實實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清

淨之府三焦爲孤府非正府故不入九藏也案賈所引難經見本經第三十五難及素問五藏別論篇舊注誤本文多譌舛今各據本書校正鄭於五藏之外又取六府之胃膀胱大腸小腸以足九藏之數而舍膽與三焦不數國語鄭語云建九紀以立純德韋注云九紀九藏也正藏五又有胃膀胱腸膽也則幷大小腸爲一而增膽與鄭小異又素問六節藏象論三部九候論並云形藏四神藏五爲九藏王注云形藏四者一頭角二耳目三口齒四胸中也形分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾此說九藏復與鄭韋異今案素問說下部三候肝腎脾胃中部三候肺心中心上部

三候頭角口齒耳目爲三部九候即九藏故王冰據以爲說雖根據古醫家言然此經九竅內已有耳目口則九藏不當數形藏素問三部九候自是專家之學與此經義不合又案陶說與論別有十二藏之目正藏五及胃膀胱大腸小腸之外以膻中三焦亦爲藏足徵方術家展轉增加本無定數矣云脈之大候要在陽明寸口者賈疏云但醫者診脈諸脈皆可據若脈之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也俞正燮云陽明人迎及衝陽也案俞說是也以靈樞經本輸經脈兩篇攷之人迎爲大腸手陽明脈經脈云起於大指次指之端即賈所說是也衝陽爲胃足陽明脈本輸云在足跗上五寸陷

者是也寸口則爲肺手大陰脉亦名氣口素問經脉别論云肺
朝百脉氣口成寸以決死生王注云三世脉法皆以三寸爲寸
關尺之分說文寸部云人手卻一寸動脉謂之寸口難經第一
難亦云十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六府死生吉凶
之法何謂也寸口也脉之大會五藏六府之所終始故法取於
寸口也今諦審注意陽明者通賅人迎與衝陽而言寸口者通
賅寸關尺而言內經說脉有尺寸而無關蓋魚際至關關至尺
各得一寸故對關尺言之寸口雖專屬寸而對陽明言之則三
部通得謂之寸口也張機傷寒論敘云觀今之醫按寸不及尺
握手不及足人迎趺陽三部不參趺陽即衝陽張氏論候脉亦
於寸尺外特舉人迎趺陽與鄭以陽明寸口並舉其意正同賈

釋陽明舉人迎面遺衡陽非鄭指也云能專是者其惟秦和乎者左昭元年傳晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之卽其人也云岐伯榆柎則兼彼數術也者釋文云榆本亦作俞岐伯榆柎皆黃帝時醫人案今醫家書素問及靈樞經皆述黃帝與岐伯問答語史記司馬相如傳集解引漢書音義云岐伯黃帝太醫榆柎鶡冠子世賢篇淮南子人閒訓並作俞跗史記扁鵲傳號中庶子曰臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案扤毒熨一撥見病之應因五藏之輸乃割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五藏練精易形張氏正義引應劭云黃帝時醫也漢書藝文志方技家論云大古有岐伯俞柎又經方有泰始黃帝扁鵲俞柎方二十三卷案釋文

或本作俞與史記漢志諸書合賈疏云上神農子儀扁鵲俞公秦和等各專一能此二人兼上數術耳凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且爲後治之戒疏死終則各書其所以而入于醫師者書其事以備稽攷亦疾醫之官計也　注云少者曰死老者曰終者說文歺部云歺澌也人所離也釋名釋喪制云老死曰壽終壽久也終盡也生已久遠氣終盡也檀弓子張曰君子曰終小人曰死鄭彼注云死之言澌也事卒爲終消盡爲澌案此注以死終爲少老之異與檀弓義異鄭臨文解之云所以謂治之不愈之狀也者漢書劉向傳顏注云以由也謂病治之不愈所由情狀云醫師得以制其祿

者賈疏云則上十全爲上已下是也詒讓案此本上醫師爲說賈疏云制其食鄭合瘍食爲一未析詳前疏云且爲後治之戒者疾病不愈或由醫不應法故書其不愈之狀爲後之治此病者之戒使勿復蹈其失也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥刮刮去膿血殺謂以藥食其惡肉［疏］掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊者釋文云折劉本作𣂚臧琳云說文艸部𣂚斷也从斤斷艸譚長說折篆文𣂚从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗作𣂚爲古文當從之賈疏云注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜

也詒讓案漢書郊祀志顏注云脊藥之分脊也惠士奇云鍼以
砭殺以藥是爲脊　注云腫瘍癕而上生創者者說文肉部云
腫癰也又疒部云癰腫也癕即癰之隸變釋名釋疾病云腫鍾
也寒熱氣所鍾聚也癰壅也氣壅否結裹而潰也論衡狀留篇
云肉暴長者曰腫此腫瘍亦謂癕創膿結未成膿血者也云潰
瘍癕而含膿血者也素問五常政大論云分潰癰腫王注云潰
爛也說文歺部云殨爛也殨正字潰借字此潰瘍謂癕已成膿
血潰破者也云金瘍刃創也者淮南子說山訓高注云金刃劍
之屬說文刃部云刅傷也或作創刅即創之俗釋名釋疾病云
創戕也戕毀體使傷也此金瘍即謂金刃之傷也左傳成十六
年孔疏引服虔云金創爲夷云折瘍踠跌者者後漢書方術傳

李注云蹠屈損也方言云跌蹷也蹠跌謂手足宛屈及蹷仆因而折損支體故謂之折瘍月令云孟秋命理瞻傷察創視折後創卽此金瘍折卽此折瘍也云祝當爲注讀如注病之注聲之誤也者祝注一聲之轉釋名釋疾病云注病一人死一人復得氣相灌注也諸病源候總論云注病注者住也言其連滯停住死又注易旁人也段玉裁云此易其字而釋其音又釋其義也云注讀附著藥者惠士奇云古人假借多取音同函人甲屬匠人水屬注皆云屬讀如注音同古文通左傳韎韋之跗注賈服皆云注屬也案惠說是也士冠禮鄭注云屬猶著也注屬著音義並相近附著藥蓋猶今治創瘍者之傅藥玉燭寶典引崔寔四民月令云正月上除合注藥是也墨子非攻中篇云今有醫

於此和合其劑藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也故孝子不以食其親忠臣不以食其君墨子之劑藥以食與此經劑藥義不相應也云刮刮去膿血者說文刀部云劀刮去惡創肉也引周禮曰劀殺之齊又刮掊杷也刮卽劀之隸變阮元云說文劀刮異義鄭君謂爲一字詁誼參鄭蓋謂劀刮古今字故經作劀注竝作刮亦經用古字注用今字之例也下注直云刮殺可證釋文出刮去二字似陸本注上刮字作劀則是以刮釋劀殆非鄭本之舊俗注疏本同非也惠士奇云大玄達之次七曰達于砭割前亡後賴測曰達於砭割終以不廢也劀殺猶砭割內經癰瘍宜砭石古者以石爲鍼謂之砭云殺謂以藥食其惡肉者左傳傳十五年杜

注云食消也謂傳藥於創消其膿惡之肉惡士奇云大玄從之亥七日拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂惡從淑救凶也注藥以食其肉惡去而善生凡療瘍以五毒攻之止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之以注創惡肉破骨則盡出疏凡療瘍以五毒攻之者以下通論治瘍之術並瘍醫之官法也以五毒攻之謂腫瘍潰瘍也金瘍折瘍則不用此法　注云止病曰療者說文疒部云𤻲治也重文療或从尞一切經音義引三蒼云療治病也云攻治也者小爾雅廣詁文鄭人考工記總敘注並同云五毒五藥之有毒者者卽下石膽等五者是也云今醫方有五毒之藥作之合

黃堥謂石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之者鄭據漢時瘍醫有此注藥即古五毒之遺法也釋文云堥本又作鍪案內則敦牟鄭注云牟讀曰鍪也敦鍪黍稷器也孔疏引隱義云鍪土釜說文金部云鍪鍑屬也又虛部云號土鍪也堥鍪牟並鍪之借字黃堥蓋即燒黃土爲鍪抱朴子神仙金汋經說作丹藥盛用黃土甌注云甌是土釜也出在廣州及長沙豫章臨川鄱陽者皆可用之又此諸郡皆作黃土鍪亦可用之依其說則黃土堥又與土釜不同賈疏謂唐時合和丹藥者皆用黃瓦瓻爲之亦名黃堥大觀本草引蘇頌圖經謂黃堥若市中所貨有蓋瓦合諸說差異未知其審也丹沙宋本江疏本作丹砂砂即沙之俗神農本草經云石膽主金

療諸邪毒氣丹砂主身體五藏百病雄黃主鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺百蟲毒礜石主鼠瘻蝕瘡慈石主周痹風溼又名醫別錄說石膽雄黃礜石並有毒丹砂慈石並無毒蓋五石之藥咸氣性酷烈故謂之五毒不必皆有毒也云以注創惡肉破骨則盡出者明此藥可食惡肉也大觀本草引蘇頌云直史館楊嵎瘍生於頰依鄭注合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈案蘇頌所記足證此注肉破骨出之義以五氣養之以五藥療之以五味節之既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力疏以五氣養之者以下三法並因瘍所通用也與疾醫云以五味五穀五藥養其病略同蓋治瘍之異於治病者惟祝藥及刮殺之齊耳其養治之法則不

異也　注云既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也者賈疏述注攻下有之字疑今本誤挩刮殺者去其惡肉養之者長其新肉也此以五藥療之亦長新肉之事療瘍之五藥即疾醫之五藥非上文攻瘍之五毒也賈疏謂此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五藥則似攻療爲一事失之云五氣當爲五穀字之誤也者據疾醫校也惠棟云說文饋客芻米曰氣氣本餼字經傳無五氣之文內經藏氣法時論云五穀爲養五果爲助五味爲充故鄭據此五氣當爲五穀案惠說足申鄭讀惡上奇呂飛鵬並據素問六節藏象論云天食人以五氣謂五氣即五行之氣不必改爲五穀亦足備一義云節節成其藥之力者鄭意蓋謂既服藥之後更以五味節成其藥之力則五味亦即疾

醫注所云醯酒飴蜜薑鹽之屬非謂五味之藥賈謂卽下文以酸養骨之類失之凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅疏凡藥以酸養骨者此通論五味六和之藥養病所宜也云以滑養竅者吳廷華云醫以五行爲宗滑又以通五行之氣凡食醫疾醫皆然此總發之案吳說是也此以五味偕滑爲六與上五味不相蒙賈疏謂上云以五味節之卽此五味欲見五味節成五藥故藥味合言非經義　注云以類相養也者賈疏云謂若酸與骨辛與筋之類是也云酸木味木

根立地中似骨者白虎通義五行篇云木味所以酸何東方萬
物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也淮南子時則訓
其味酸高注云酸之言鑽也萬物鑽地而生管子四時篇云風
生木爲骨尹注云骨亦木之類也賈疏云酸木味之等並依洪
範及月令爲說也木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故
以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者白虎通義五行篇
云金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味
得辛乃委煞也說文辛部云辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛
痛卽泣出賈疏云人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之
也云鹹水味水之流行地中似脈者說文𠂢部云衇血理分衺
行體中者重文脈衇或从肉脉卽脈之俗白虎通義五行篇云

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也素問陰陽應象大論云水主鹹管子水地篇云水者地之血氣如筋脈之通流者也尹注云分流地上若脈也云苦火味火出入無形似氣者白虎通義五行篇云火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也素問五運行天論云火生苦云甘土味土含載四者似肉者白虎通義五行篇云土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也素問陰陽應象大論王注云物之味甘者皆土氣之所生也春秋繁露循天之道篇云甘者中央之味也又五行之義篇云甘者五味之本也淮南子原道訓云味者甘立而五味亭矣五行大義引元命苞云甘者食常言安其味也甘

味爲五味之主猶土之和成於四行也賈疏云金木水火非土不載故云合載四者似人之肉亦含載筋骨氣脈故以甘養之也案此經辨諸味所養與古醫家言不相應未審其義鄭賈以象類釋之亦無當療疾之用殆非其本恉今以古醫經校之當是此經文有譌互蓋以酸養骨骨當作氣以苦養氣氣又當作骨馬總意林引公孫尼子云多食甘者有益於肉而骨不利多食苦者有益於骨而筋不利多食辛者有益於筋而氣不利彼言甘益肉辛益筋與此以甘養肉以辛養筋正同而言苦有益於骨足證以苦養氣當作以苦養骨苦既以養骨則酸當以養氣又可知矣素問六節藏象論云肺者氣之本宣明五氣論云心主脈肝主筋脾主肉腎主骨藏氣法時篇云肝用辛補之酸

寫之心用鹹補之甘寫之脾用甘補之苦寫之肺用酸補之辛寫之腎用苦補之鹹寫之盇此經凡言養者皆謂補其本素問以酸補肺即此以酸養氣也以辛補肝即此以辛養筋也以鹹補心即此以鹹養脈也以苦補腎即此以苦養骨也內經誤文皆此經之塙詁自漢以後經文氣骨二字互易鄭賈皆緣誤爲釋遂不可通要之醫藥之術古今不易不可誣也至素問宣明五氣論說五味所禁又云辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸五藏生成篇說略同彼云五味所走與此經所養義亦相合而以所走之味多食爲禁者盇節其太過即藏氣法時篇補寫異用之義與此經文異而理實通也云滑滑石

也者神農本草經云滑石味甘寒主身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年賈疏云以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常服食五味之外有滑故滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中無滑則不得於平常用堇荁等故以滑石解之云凡諸滑物通利往來似竅者本草名醫別錄云滑石通九竅六府津液去留結令人利中是通利往來之藥故可以養竅然鄭云諸滑物似通芼菜之滑而言以其品類眾多而性味大同義得兼含也凡有瘍者受其藥焉疏凡有瘍者受其藥焉者賈疏云卽上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉案此藥亦當兼祝藥及劀殺之藥等言之

賈說未晐

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫疏注云畜獸之疾病及瘍療同醫者賈疏云以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故畜獸連言之也凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣旣行之乃以脈視之以知所病疏注云療畜獸以灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也者投壺注云灌猶飲也謂先灌藥以緩其病使不至增劇可以徐察其狀也賈疏云爲其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其

氣力也吳廷華云灌藥必須行之即所謂行藥也又恐其弱故又緩以蛋之蓋行則氣動病之所發惟動乃見故得觀而養之云節趨聚之節也者釋文云聚本亦作驟案聚即驟之省大司馬云車驟徒趨說文馬部云驟馬疾步也趨驟之節謂或緩或急依節更迭行之以動其氣也云氣謂脈氣者謂血脈之氣發於外者左僖十五年傳慶鄭說小駟云亂氣狡憤陰血周作張脈憤興外彊中乾所謂脈氣也云既行之乃以脈觀之以知所病者謂既適其趨聚之節而脈氣外發以診之乃知其病之所在也凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之疏然後藥之養之食之者藥之即以瘍醫之祝藥劀殺之也　注云亦先攻之而後養之者賈疏云亦上瘍醫

以五穀養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然凡獸之有病者

有瘍者使療之死則計其數以進退之疏凡獸之有病者有瘍者使療之者謂醫師使獸醫療之也云死則計其數以進退之者獸醫之官計也賈疏云上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也詒讓案此進退即據醫師進退獸醫下士四人而言猶司士稽士任而進退其爵祿也獸醫之下亦當有散醫無員數則亦當稽其事而以醫師五等制食之法進退其食此經止言進退醫官而不及制散醫之食醫師則唯言制散醫之食而不及進退醫官之事皆互文以見義

酒正掌酒之政令以式灋授酒材式法作酒之法式作酒既有

米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛饎必絜水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒材授酒人以其材【疏】掌酒之政令者謂作酒及其授之政令此官不掌酒禁以酒禁別有萍氏掌之也賈疏云酒正辨四飲則漿之政令亦掌之今直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者賈疏云酒材即米麴蘖授與酒人使酒人造酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也　注云式法作酒之法式者此亦注用今字作法也作酒法式即後文之酒式大宰九式有羞服之式此酒式葢又羞式中之一端與云作酒既有米麴之數又有功沽之巧者說文米部云䊵酒母也麴即䊵之俗凡

造酒爲麴所用米不同聘禮注云凡酒稻爲上黍次之粱次之是也又用米多少亦有劑數漢書平當傳如淳注引漢律云稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊是也功沽者鄭後注云作酒之善惡司兵注云等謂功沽上下義與此同國語齊語云辨其功苦韋注于小匡篇及荀子王制篇亦並有功苦之語苦與沽亦聲類同盖凡器物飲食之精者並謂之功粗者並謂之沽作酒之法同而作之則有詳略久速故亦有功沽之巧二者並法式所賅也引月令者仲冬令文彼文酋作爔鄭彼注云酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒案月令注以

大酋爲酒人與此注異當以此注爲正彼大酋爲酒官之長此酒正亦與酒人衆人爲長正與彼相應故此注引彼文爲釋彼注蓋偶通長屬言之未及別白耳呂氏春秋仲冬紀高注亦云大酋主酒官也酋醳米麴使之化熟故謂之酋於周禮爲酒正亦與此注義同月令孔疏乃云酒正掌酒之政令及酒出入之事不親監作此大酋監作故爲酒人欲以調停鄭兩注之差互非也鄭司農云授酒材授酒人以其材者據酒正自授其所屬胥徒等故特釋之凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之疏注云謂鄉射飲酒以公事作酒者者牛人注云公猶官也此與稍人公器牛人公牛巾車公車馭夫公馬義同謂爲官所作之酒也賈疏云謂鄉飲

酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中
有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢
衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒此數事者皆爲國行禮不可
横斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合
錢飲酒吳廷華云此亦有祭祀之酒云亦以式法及酒材授之
使自釀之者明此不授酒人但授其鄉之有司使自釀之也辨
五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊
泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相
將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹
者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以
上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞

杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰醍酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之疏辨五齊之名者五齊有滓未泲之酒也注云泛者成而滓浮泛泛然者釋名釋飲食云汎齊浮蟻在上汎汎然也說文水部云泛浮也汎浮皃二字音義相近郊特牲明水涗齊注云涗齊或爲汎齊禮記釋文亦云汎本又作泛同說文米部云糟酒滓也成而滓浮謂酒孰而糟上浮又謂之醆說文酉部云醆泛齊行酒也行酒蓋謂薄酒九章算術盈不足篇云醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十泛齊味薄故謂之薄酒醆又疑卽內則之濫互詳漿人疏云如今宜成醪矣者賈疏云宜成說以爲地名故曹植酒賦曰宜成醪醴蒼梧縹清若馬融所云今之宜成會稽稻米清似宜成以爲酒名

故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下鄭白則爲地名王聘珍云釋名釋飲食云酒言宜成醪蒼梧清之屬文選七命李注引張華輕薄篇云蒼梧竹葉清宜城九醖醝據此則宜城之爲地名無疑續漢書郡國志南郡有宜城侯國丁晏云初學記酒類有劉孝儀謝晉安王賜宜城酒啟後漢杜根傳爲宜城山中酒家保李賢注宜城縣故城在今襄州率道縣南其地出美酒今湖廣襄陽府宜城縣林頤山云漢地理志濟南郡有宜成續漢志已省宜城醪當出南郡宜城也文選張平子南都賦酒則醪敷徑寸浮蟻若萍醪酒有滓浮在上與泛齊同故舉以相況案王丁林說是也樂史太平寰宇記云山南東道襄州宜城出美酒俗號

爲竹葉杯北堂書鈔酒部引傳玄七謨云甘醪貢於宜城又酒
賦云比蒼梧與宜城字並作城可證釋名與此注並作成蓋假
用省叚字也說文酉部云醪汁滓酒也御覽飲食部引禮記外
傳云泛齊俗爲白醪齊民要術引食經有作白醪法以秫米與
麴合作之云酒甘如乳則泛齊與醪酒同爲濁酒但稍濁耳云
醴齊體也成而汁滓相將者謂醴之不泲者汁與糟相將未分
故醴酌醴必用柤若泲而去其糟則別爲醴清入四飲內不爲
齊也說文酉部云醴酒一宿孰也釋名釋飲食云醴齊醴體也
釀之一宿而成體有酒味而已也許劉言醴成之速鄭言醴成
之遲名舉一端義不異也御覽飲食部引禮記外傳云醴齊汁
滓相將同一體也卽本鄭義呂氏春秋重己篇高注云醴以蘖

與黍相體不以麴也高氏似亦釋醴爲體而云以蘗與黍作之山海經中山經云其祠糵釀郭注亦云以糵作醴釋詩及漢書顏注則謂醴少麴多米與高說不同未知孰是云如今恬酒矣者恬卽甛之借字盬人注亦以恬爲甛舊本北堂書鈔酒食部引韓詩云甛而不泲少麴多米曰醴漢書楚元王傳顏注云醴甘酒也少麴多米一宿而孰不齊之呂氏春秋高注亦云醴濁而甛賈疏云此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲云盎猶翁也成而翁翁然葱白色者釋名釋飲食云盎齊盎滃也滃滃然濁色也說文酉部云醠濁酒也又水部云滃雲气起也泱滃也盎翁卽醠滃之借字盎與翁亦雙聲義近猶泱訓滃也盎齊禮運禮器並謂之醆詳後疏云如今酇白矣者賈疏

云漢時蕭何所封南陽地名酇釋文云酇白即今之白醝酒也
宜作醝作酇假借也案續漢書郡國志酇縣有二一屬南陽郡一
屬沛國蕭何初封在沛其字本作鄌故說文邑部云鄌沛國縣
今酇縣後高后封何夫人則在南陽續鄌酇異字異音續漢志
始誤為一字與醝同音者自是鄌字史記蕭相國世家索隱引
鄒誕生云酇屬沛郡音嵯屬南陽音贊鄒氏雖亦以鄌為酇而
音則不誤賈以此注酇為南陽地名非也依陸說則酇為醝之
借字說與賈異御覽引禮記外傳云盎齊今之白醝酒也亦與
陸同惠士奇申陸說云酇讀為醝廣雅釋器醝酒也南史王元
謨傳宋孝武四時詩所謂白醝解冬寒也黃以周說同丁晏亦
云玉篇酉部醝白酒也一切經音義引通俗文白酒曰醝賈疏

以鄧爲地名非也案惠丁說是也北堂書鈔酒部引孫詵三公山下碑賦亦云九醞白醝據張華云宜城九醖醝則白醝似亦出宜城沛國之盧南陽之鄧皆不聞出美酒其爲聲近叚借字明矣云緹者成而紅赤者釋名釋飲食云緹齊色赤如緹也說文糸部云緹帛丹黃色紅帛赤白色廣雅釋器云緹赤也蓋酒成而淺赤色故謂之緹齊矣云如今下酒矣者賈疏云下酒謂糟床下酒其色紅赤故以緹名之惠士奇云詩釃酒有衍說文酉部云醨下酒也謂盜酒以匿汪文臺說同案惠汪說是也賈云糟床下酒糟當作槽下酒蓋槽床盝下之酒緹齊於盎齊盎清故鄭以下酒爲釋云沈者成而滓沈者釋名釋飲食云沈齊濁滓沈下汁清在上也案沈齊雖有滓而沈故其酒稍清醴盎

坊記並謂之澄醴齊又謂之清矣云如今造清矣者釋名有蒼梧清即造清也惠士奇云文選張衡南都賦十旬兼清疑即此云自醴以上尤濁縮酌者者賈疏云言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁於醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者賈疏云案司尊彝云盎齊涗酌鄭注涗清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭注云又云緹沈從盎則亦用清酒泲之呂飛鵬云五齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍清耳其實皆濁酒也案呂說是也淮南子說林訓云清醠之美

始於耒耜高注云醆猶清酒周禮醆齊是與雅釋器云清英酒也
醆英並與盎釋類同鄭及高誘並以盎齊爲清於濁齊之中爲
差清也故郊特牲說齊注云說猶清也五齊濁泲之使清謂之
說齊是鄭謂五齊皆濁與許君訓醴爲濁酒並不相牾也云其
象類則然古之法式未可盡聞者周人作五齊三酒分齊法式
經傳無文鄭略依其清濁象類說之故云未可盡聞也云杜子
春讀齊皆爲粢者司尊彝鬱齊醴齊盎齊杜讀同賈疏云子春
意見禮運云粢醍在堂粢穀爲緹酒則其餘四齊皆以粢穀爲
之故讀齊皆爲粢詒讓案齊正字粢叚借字杜轉讀齊爲粢者
蓋兼據司尊彝故書粢爲齍齍粢字同也禮運注云粢讀爲齊
聲之誤也後鄭說與杜正相反故不從杜讀孔疏云爾雅粢稷

也作酒用黍不用稷故案當爲齊今案杜讀齊爲粢惟取聲類同耳非必取以稷作酒之義賈說不若孔疏之當云又禮器曰緹酒之用玄酒之尚者賈疏述注又作云疑當作又云今本似誤禮器元文緹酒實作醍酒此引作緹與後文異杜引之者證此緹齊也云玄謂齊者每有祭祀以度量節作之者後鄭蓋讀齊與月令秫稻必齊之齊同司尊彝先鄭注讀齊爲齊和之齊與後鄭此注正同亨人注云齊多少之量度量即謂米麴水火之數量也御覽引禮記外傳云齊者酒人和合之分劑之名也劑齊字同賈疏云謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義

不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴蘗又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也案賈說祫禘時祭用齊多少本崔靈恩說詳後及司尊彝疏然賈以祭大小齊多少釋此注則非鄭意又賈謂五齊三酒並秫稻所作與鬯人鬯酒爲秬黍所作異表記孔疏謂五齊之酒即鬯酒以秬黍爲之二說差異程瑤田則據內則醴兼用稻粱黍三米又聘禮夫人使下大夫歸醴醙黍清皆兩壺明五齊非秬鬯三酒

亦不皆用秫稻案程說甚塙蓋五齊酒人所作秬鬯鬯人所作分掌二職不可幷而爲一司尊彝鬱齊亦在五齊之外足證其非同齊鄭禮注旣紀無秬鬯卽五齊之說而前注引月令證作酒之事亦非謂齊酒二者皆必用秫稻賈孔說並不足據辨三

酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰淸酒鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也淸酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也淸酒今中山冬釀接夏而成

疏辨三酒之物者三酒已泲去滓之酒也上五齊言名此三酒言物名物相將兩文互相備也物卽謂酒之種別賈疏謂物者材也以三酒所成有時故豫給材令作之非也云一曰事酒二曰昔酒三曰淸酒者賈疏云此三酒

並人所飲故下云其王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也昔酒者久醸乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也御覽飲食部引禮記外傳云三酒者列於堂下臣下相酌酬酢之用吳廷華云三酒不第其祭祀如下王及后世子賓客孤老士庶子皆用之　注鄭司農云事酒有事而飲也者有事謂若特牲少牢饋食禮凡諸執事之人不與尸爲獻酬者也賈疏云謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之云昔酒無事而飲也者賈疏云亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之云清酒祭祀之酒者賈疏云亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之神其器尊同酌齊故酌

清以自酢故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之案禮運孔疏引崔靈恩謂天子祫禘時祭尸酢王與后還用所獻之齊賓長酳尸酢用清酒加爵亦用三酒即賈說所本郊特牲疏引崔氏則云以清酒酢王昔酒酢后與前說小異通典吉禮亦從其義孔駁之云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不言酢王酢后崔氏所說於義疑也案孔說深得鄭恉但三酒所用經本無明文二鄭及崔杜並以意推之於經咸無塙證先鄭之義與後鄭亦未必盡同其以清酒爲祭祀之酒似謂即獻尸之酒而賈以尸酢賓長釋之者以司尊彝注說獻尸用五齊不得用三酒

也然酢賓仍是酢臣不得獨爲祭祀惟加爵酌尸或足當之耳但此自是後鄭及崔氏之義與先鄭意亦未知合否黃以周云清酒既爲祭祀之酒宜崇於助祭之酒何爲事酒昔酒反在祭酒之上事酒昔酒內則謂之白酒鄭注聘禮酸黍清云酸白酒也先言酸白酒尊而謂祭祀用其酒之下不用其尊無是禮也然則執事之酒雖亦用事酒昔酒要不得謂事酒昔酒不用諸祭祀矣案黃糾三酒尊卑差次之舛迕是也以此經齊酒通例言之本皆濁尊於清後注云至敬不尚味是也而依鄭此注義則以清酒最尊昔酒次之事酒又次之先鄭及賈孔說並如是崔靈恩說以清酒酢王昔酒酢后明亦以清酒尊於昔酒也然後鄭聘禮注說則又以白酒尊於清酒鄭二禮注義既自不同

今亦無可質正未敢凡定也云玄謂事酒酌有事者之酒者賈疏云先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也御覽引禮記外傳云事酒新成者酌飲有事謂廟中助祭親事者也廟中以有事者爲榮釋名釋飲食云事酒有事而釀之酒也案二鄭以飲有事釋事酒望文生訓義本不甚塙劉說與二鄭異而義實長郊特牲孔疏說事酒云謂爲事而新作者亦與劉同郝懿方苞莊葆康黃以周並據少牢宰命爲酒釋此事酒義證尤塙俞樾云事酒者謂臨事而釀者也三酒以新舊爲次疏謂昔酒久釀乃孰清酒更久於昔然則事酒最在前其爲新酒可知也云其酒則今之醳酒也者郊特牲注亦云

事酒今之醳酒皆新成也孔疏云醳是和釋之名即今卒造之酒也惠士奇云醳酒有舊有新舊為昔酒則新為事酒矣案惠說是也事酒有事而釀則隨時可釀但五齊不必舊醳事酒則必待舊醳而後孰故亦謂之醳酒明舊醳而不甚久者也賈疏謂事酒亦冬釀夏成似非云昔酒今之舊久白酒者賈疏云言昔為久舊亦遠久之義故以漢之舊久白酒況之但昔酒對事酒為清若對清酒則為白故云舊久白酒也故晉語云味厚實昔毒酒久則毒也案鄭郊特牲注以味厚腊毒釋昔酒之義故賈亦引國語為釋而以腊毒為昔毒文小異今韋本作厚味實腊毒注云腊亟也讀若廟昔酒文選七命李注引賈逵國語注云腊久也又鄭語云毒之舊腊者其殺也滋速依說文周

部腊即昔之籀文其字本同亦皆有久義鄭卒訓讀可互證也

說文酉部云酋繹酒也釋名釋飲食云酒酉也釀之米麴酉澤久而美味也醳酒久釀酉澤也醳澤繹字並同說文所謂繹酒葢兼事酒昔酒言之二酒皆酋繹但以醳之新舊爲異釋名所謂醳酒蓋專指舊醳言之即此注之酋久白酒也方言云酋熟也自河以北趙魏之閒久熟曰酋蓋事酒酋繹而不必久昔酒必酋繹之久而後成故亦謂之酋久白酒內則酒清白注云白事酒昔酒也是事酒昔酒並白而不清但昔酒酋繹較久故獨得昔名事酒昔酒聘禮亦謂之醙士虞記又作溲酒聘禮之醙清糟內則云清白矣云所謂舊醳者也者郊特牲云猶明清與醆酒于舊澤之酒也彼注云澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也沛

清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也賈疏云案彼上注云明
酌者事酒之上也酸酒盎齊涗於舊醳之酒三酒除事酒清酒
則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不
得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者清酒會釋之尤久者
也北堂書鈔酒部引袁子正論云中山清酤說文酉部云釀醞
也作酒曰釀賈疏云以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔
酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日丁
晏云文選魏都賦劉淵林注中山出好酎酒初學記酒類引晉
張載酃酒賦中山冬啟醇酎秋發即鄉所云中山冬釀也詒讓
案賈校經注凡齊酒並濁者成速清者成遲五齊最濁成最速
故說文以醴爲一宿孰三酒之中事酒較濁亦隨時釀之會釋

卽執昔酒較清則冬釀春執清酒尤清則冬釀夏執月令命大酋爲酒在仲冬鄭彼注云古者穫稻而漬米麴至春而爲酒又別引王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族逸禮與記文相較一月其爲冬釀一也詩豳風七月云十月穫稻爲此春酒毛傳云春酒凍醪也孔疏以爲凍時釀之故稱凍醪又謂卽此注所謂中山冬釀然依鄭義則冬釀春成是爲春酒卽三酒之昔酒此清酒接夏乃成則更久於春酒孔疏謂春酒卽中山冬釀非也又月令孟夏云天子飲酎注云酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成彼酎酒以春酒重釀之故夏成此清酒夏成非重釀與彼亦異

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則

少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也醷今之張內則

有黍醷醷飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴

清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水醷后致飲于賓客

之醴有醫酏糟糟音聲與薔相似醫與臆亦相似文字不同記

之者各異耳此皆一物 疏 辨四飲之物者賈疏云案漿人有六

飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯

辨四飲之物也 注云清謂醴之泲者者以別於五齊之醴爲

汁滓相將不泲者也凡泲皆謂去其滓士冠禮云凡醴事質者

用糟文者用清賈疏云此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故

云清謂醴之泲者江永云醴有清有糟而四者惟有清者蓋糟

醷與醴齊同已於五齊中辨之也云醫內則所謂或以酏爲醴

者彼注云釀粥爲醴江永云今時北方造黃酒之法先煮黃米爲粥乃入麴蘖釀之成酒正與內則注合此惟黃米可釀粥而秫稻則否黃米蓋卽古之黃粱又內則重醴中亦有粱醴蓋炊飯而釀者爲醴煮粥而釀者以酏爲醴也云凡醴濁釀酏爲之則少清矣者明醫雖亦是醴而清濁小異凡醴濁必泲之乃清若以酏爲醴則雖不泲亦少清於醴以酏本含水多也然鄭云少清則醫之糟者雖清於未泲之醴齊而校之已泲之醴清而仍少濁也云醫之字從殹從酉省也者釋文云從殹烏兮反徐烏例反本或作毉臧琳云醫字正從殹從酉不當言從酉省考賈疏云從殹省者去殳從酉省者去水則賈疏本作從翳從酒省也釋文音烏兮反蓋已誤作殹或作毉卽醫之俗字徐仙民

音烏例反當作薇翳之翳與賈疏本同今賈疏亦作從爵從酉
幸有去羽去水之言可考也說文酉部云醫治病工也殹惡姿
也醫之性然得酒而使从酉王育說一曰殹病聲酒所以治病
也周禮有醫酒據說文則殹爲病容一曰病聲皆取會意不從
翳省而鄭云從翳省者鄭以醫爲諧聲字凡醞釀醖酵等字皆
從酉酉卽酒也說文醫下云从酉醫之性得酒而使又云酒所
以治病也亦以酉爲酒鄭云從酒省則凡從酒字皆因省從酉
是酉酒不同矣惠棟云文當云从殹从酒省段玉裁亦改酉爲
酒云鄭意此字俗用爲醫藥字而其字上從殹下從酒省則固
飮之一乃此字本義也鄭不言從酒省殹聲者殹翳聚字在古
音脂微齊皆灰部醫字古音在之咍部與內則醷字同物同音

宋惠棟說是也臧氏謂徐音及賈疏本並作從翳從羽省亦足正今本之誤然徐賈所見仍是晉宋以後之誤本非鄭君之舊又案後鄭言此者取醫於文從酒省證其爲酒醴之屬耳許升此經云醫酒則亦以醫爲酒醴玉藻五飲之酒即此素問有湯液醪醴論篇醫酒即醪醴與湯液異五齊三酒皆可治病四飲之醫雖亦名醫酒然治病之酒實不必專用醫也云漿今之截漿也者鄭內則注亦云漿酢截說文水部漿酉部截並云酢漿也漿即漿之正字釋名釋飲食云漿將也飲之寒溫多少與體相將順也廣雅釋詁云酷截醶漿也案漿截同物析言之則曰截漿蓋亦釀糟爲之但味微酢耳內則又有醷注以爲梅漿蓋亦截漿之別此漿內通含之矣賈疏云此漿亦是酒類截之言

載米汁相載漢時名爲截漿也云醷今之粥內則有黍醷醷飲粥稀者之清也者說文酉部云醷黍酒也一曰甛也賈侍中說醷爲䣼清許所云黍酒益即內則之以酏爲醴鄭以爲四飲之醫賈侍中云醷爲粥清則即此四飲之醷賈說與鄭同也云鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水臆者賈本臆作醷宋建陽本注疏本並作臆釋文云臆本又作醷案建本與陸合今從之內則糟並作糟臆亦作醷鄭彼注云重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也水清新醷梅漿案二鄭說諸飲並以此經及內則參校爲說而義各異後鄭以彼三醴當此經之清及漿人之醴彼酏醷當此經之醫而彼之臆則即此經漿之屬先鄭則以彼酏醷與

三醴同當此經之清而以彼之醷當此經之醫並與後鄭義異惟謂彼黍酏與漿卽此經之漿與酏水卽漿人之水則與後鄭說同內則又有濫後鄭以當六飲之涼此先鄭不引之疑亦同後鄭說矣云后致飲于賓客之禮有醫酏糟者于注例當作於各本並誤先鄭據此經下文男與內則醷濫物同而字異也云糟音聲與醬相似醫與臆亦相似者臆舊本亦作醷今從注疏本段玉裁云今內則湭作糟疑是用周禮改也司農云糟音聲與湭相似謂之相似則非一字也湭之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如揫同在尤幽部糟是正字湭是假借字又云醫與臆音習亦相似蓋同在之咍部今本內則作醷者俗誤也江永云先鄭以酏糟醫別爲一義未確下言

后夫人致醴醫亦有糟醷爲梅漿安得有糟乎案江說是也內則八珍食讀以醯若醢醷則醷爲醢類明矣故後鄭彼注以爲梅漿此注則以醫與醷醷是一皆不從司農說也云文字不同記之者各異耳此皆一物者謂內則之諸與下文糟爲一物醷與此醫爲一物依後鄭說則諸糟同物而醷醫不同物此引之者廣異義也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒疏掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌者賈疏云從五齊已下非酒正所造並是酒人漿人所作故直辨其厚薄之齊饌者謂饌陳具設之也　注云后世子不言饌其饋食不必具設之者說文

食部云籑具食也重文饌籑或从巽是物具為饌此王饋食主
於備品物具設四飲三酒故云饌后世子則不具設故不云饌
也云五齊正用醴為飲者取醴恬與酒味異也者明經不云共
五齊以漿人醴入六飲亦卽上四飲之清餘四齊皆非常飲所
用也凡酒以苦為正故疾醫注以酒屬五味之苦醴則濁而味
甜與它酒異故於五齊之中特取此備六飲之一也云其餘四
齊味皆似酒者賈疏云三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬分
與酒味別也凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中
祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量酌器所用
注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭
天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳為尊者質不敢副益也杜

子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也
弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所
祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所
祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒
在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以
飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多
品【疏】凡祭祀以灋共五齊三酒者亦酒正之官法也賈疏云謂
天地及宗廟等總目之言但祭有小大齊有多少各有常法云
以實八尊者五齊則盛以六尊三酒則盛以罍尊各隨其事而
用之也賈疏云五齊五尊三酒三尊此除明水玄酒若五齊加
明水三酒加玄酒此八尊為十六尊不言之者舉其正尊而言

也禮運孔疏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下四時之祭唯二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已其祫祭之法旣備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊案依崔孔義則大祫十八尊大禘十六尊時祭十二尊司尊彝賈疏說亦同此云實八尊者以崔孔所推大祫禮言之則一

著尊盛泛齊一著尊盛醴齊一壺尊盛盎齊一壺尊盛醍齊以上四尊皆陳於堂上一壺尊盛沈齊一犧尊盛事酒一犧尊盛昔酒一犧尊盛清酒以上四尊皆陳於堂下此並據五齊三酒之正尊言之不數鬱鬯及明水玄酒等尊也又案鄭司尊彝注謂大祫備五齊崔靈恩推之以爲禘用四齊時祭用二齊賈疏疏及郊特牲疏引皇侃說禮運疏說並同江永則云凡祭祀酒正以法共五齊三酒以實八尊通言之非一祭中具備也觀司尊彝六尊不並用可見漢儒謂祫大於禘故疏家云祫備五齊禘備四齊此以意言之耳禮運諸篇雜陳天子諸侯宗廟之祭未有及泛齊者則泛齊唯用之祀天地案江謂祫亦不得備五齊與鄭義不同以司尊彝六尊不並用推之似亦可通然經無

明文未敢定也互詳司尊彝疏云大祭三貳者賈疏云奠三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳小祭壹貳者經例凡列次分別數曰一曰二積絫增益數曰壹曰再中祭小祭禮殺獻酬數校少故正酌之外止再度壹度益之也云皆有酌數者賈疏云謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒益尊數者謂多少之數 注云酌器所用注尊中者者說文酉部云酌盛酒行觴也淩廷堪云凡斟酒之器曰勺士冠禮注勺尊斗所以斟酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左玄酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺斟之然後實於爵也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也詒讓案

此枓即梓人之勺凡斟酒以注之爵斟酎以注之觶皆用勺故說文勺部云勺挹取也勺以酌酒則亦通謂之酌故楚辭招魂王注云酌酒斗也此三酒與五齊雖有貳不貳之異而其用勺注尊則同經於酒言酌於齊言器者互文見義也云數量之多少未聞者酌數若士昏禮酌玄酒三屬于尊之類梓人云勺一升即其容量而鄭云未聞者謂初注尊及後貳益酌數量數皆未聞酒言數齊言量亦互文也鄭司農云三貳三益副之也者說文貝部云貳副益也王制七十貳膳注云貳副也文選張衡西京賦膳夫馳騎察貳廉空薛綜注云貳為兼重也賈疏云先鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之同案賈說是也杜及二鄭並以加益訓貳副貳義亦同也其備加益亦別有尊故

易坎六四云樽酒簋貳李鼎祚集解引虞翻云貳副也禮有副樽虞所說副樽即備加益之尊韓詩外傳范昭謂齊景公曰願君之倅樽以爲壽倅尊亦即副尊也然此經三貳再貳壹貳自是就正尊加益之數與副尊不相涉也云大祭天地者肆師立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲先鄭彼注云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下依彼注義則先鄭謂天神亦分三等此天地在大祭中則專指圜丘方丘南北郊及五帝而言非謂天神並爲大祭也後鄭說同通典吉禮引崔靈恩說圜丘用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已案依崔說則唯圜丘備八尊與大祫同其南北郊迎氣等並與大禘同不得備八尊方丘崔無說當亦同圜丘備八尊蓋二丘

與大祫尊數相等二郊與大禘尊數亦相等但無二彝爲異也云中祭宗廟者先鄭意宗廟人鬼先王先公並爲中祭後鄭則以先王爲大祭先公爲中祭與先鄭異云小祭五祀者大宗伯地示之五祀也後鄭說亦同云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也者齊酒尸所飲主於尊神故尙質不副益也賈疏云以其主獻尸所用少故不副益杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也者說亦與先鄭同三酒人所飲主於文故有三益再益一益之差引弟子職曰周旋而貳唯嗛之視者證貳爲副益之義漢書藝文志弟子職一篇在孝經家今在管子第五十九篇彼文云左執虛豆右執挾匕周還而貳唯嗛之視同嗛以齒周則有始尹知章注云貳謂再益食盡曰嗛周

還此引作周旋字通彼文本以益食爲貳與此經益酒爲貳義同賈疏謂彼周旋而貳亦爲副益酒尊失之云玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也者賈疏云已下至玄冕所祭並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕所祭也者賈疏云案司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者以月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服詒讓案後鄭肆師注以大祀爲天地宗廟中祀爲日月星辰社稷五祀五嶽則大祀有先

公中祀有社稷五祀而無先公並與此注義異金鶚據彼注糾
此云鄭既以宗廟爲大祭鷩冕以享先公獨非宗廟之祭乎何
又以鷩冕所祭爲中祭也吳廷華亦云先王先公之祭其禮原
無隆殺其分袞冕鷩冕者不過祀先王先公之服以爲服所謂
不敢以己之尊服臨先公非以此爲中祭也葢先公之祭若在
親廟之中則與先王之祭何別若在禘祫則尤爲大祭況據中
庸上祀先公以天子之禮是先公之祀尊於先王也案金吳說
是也禮記注謂祭先公七獻亦未塙詳司尊彝疏云小祭者王
服希冕玄冕所祭也者釋文云希本又作絺案作絺者依司服
注讀改非鄭之舊司服弁師注說希冕並依經作希不改字賈
疏云案司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川

澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也雖見天地小祭不見宗廟小祭者馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當驚冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服四望山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與王地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人

雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同角握詒讓案小司徒舞師後鄭注並云小祭祀王玄冕所祭則謂小祭惟據玄冕祭不兼希冕祭又肆師小祀後鄭注以爲司中司命風師雨師山川百物則又謂有山川無社稷五祀義並與此注異吳廷華云司服明云祭羣小祀則玄冕是小祭只有玄冕若希冕則在羣小祀之上也鄭以希冕玄冕俱爲小祭與司服經悖案吳說是也金鶚說亦同然鄭此注及肆師注所定祭祀差次岐迕殊甚今亦無以質其是否詳肆師及大司樂疏云三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也者凡經作壹注例並作一亦古今字也此說與杜及先鄭同謂以勺斟酒就三

酒之尊注而益之如其數也引禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下者釋文云醍本亦作緹案禮運作醍釋文或本作緹者疑依上經文改緹醍字同司尊彝注亦引此文釋之作緹與此別本同鄭禮運注云粢讀爲齊聲之誤也周禮五齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也案禮運此文謂齊酒等所陳位次此引之者欲證三酒卑在堂下也凡齊酒陳位詳司尊彝疏云澄酒是三酒也者此專釋酒字不釋澄也其澄自如禮運注說與沈齊同物禮運疏云此注澄是沈齊粢酒正注澄酒是三酒二注不同故趙商疑而致問鄭答之云此本不誤轉寫益澄字耳如鄭所答是轉寫酒正之文誤益澄字當云酒三酒也則是與禮運注同然案坊記云醴酒

在室醍酒在堂澄酒在下注又以澄爲清酒以頃疑而致問鄭荅之云禮運云醴醆醍澄各是一物皆不言酒故推其意從爲沈齊酒爲三酒坊記云醴也醍也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也如鄭此言坊記所云醴酒醆酒五齊亦言酒則澄酒是沈齊也是五者最清故云澄酒非爲三酒之中清酒也是與禮運不異也賈疏亦云案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒段玉裁云按鄭作注時謂澄酒之酒字是三酒以別於上文玄酒之酒字趙商不善讀鄭荅語葢忘其有澄字之意矣而賈疏云本無澄字有者誤也是賈誤矣云益之者以飲諸臣者與子春

說同賈疏云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者據漢法爲況蓋亦常副益之使酌之不罄後漢書馬融傳廣成頌云山罍常滿藝文類聚雜器物部有宋何偃常滿尊銘即此云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者不尚味謂齊酤而酒若貴多品謂酒三而齊五也郊特牲云籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也彼主籩豆言鄭以祭祀用五齊義與彼相類故約彼文爲說

其賓客之禮酒其后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之

禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士

疏 其

賓客之禮酒者以下皆致朝聘賓之酒也禮酒謂致饔餼之酒凡致酒皆盛於壺其數未聞云其后之致飲于賓客之禮醫酏糟者此后致飲亦與王致饔餼禮相儀掌客諸侯相朝夫人於侯伯有致饔於上公又兼致饗食亦其比例也據掌客聘禮夫人於朝賓聘使致饔餼有壺酒后亦當同此不言者文略亦其之可知賈疏云醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云皆使其士奉之者天府注云奉猶送也江永云酒人漿人與酒正奉之之文雖同而所奉則異酒人漿人奉之於酒正者也酒正奉之奉之於王朝者也案江說是也內宰云致后之賓客之禮注云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客然則后致飲於賓客酒正奉之內宰致之　注云禮酒王所致酒也者酒人注云禮酒饗燕

之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往是也賈疏云下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饔餼列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之案賈說是也凡王致賓客之禮有積有飧有饔餼唯積無致酒之文餘皆有之鄭知此禮酒非飧饔餼者以彼二禮酒人謂之陳酒與禮酒文別故知爲饗燕之酒也鄭又知非王親饗燕之酒者以下云王之燕飲酒酒正奉之彼文含有賓客燕飲之酒若饗禮更盛於燕儀王親饗則宜酒正自奉其酒不當反使其士奉之禮轉殺於燕飲酒也致酒詳酒人疏云王致酒后致飲夫婦之義者明王致饗燕則有酒無飲后致饗燕則有飲無酒互相備也賈疏云酒是

陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟者說文米部云糟酒滓也糟即糟之隸變凡醫酏作成時並汁滓相將亦通謂之糟泲去其滓取其汁則謂之清此經醫酏下特著糟字則是不泲者也云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者賈疏云對下夫人其夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴就無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也案王國致飲於賓客后少夫人多者養賓之禮尊者可略卑者宜詳也鄭賈謂以與王同體而屈似非經意云亦因以少爲貴者賈疏云

案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后一飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者賈疏云酒使酒人漿使漿人皆奄士案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢王昭禹云酒正中士四人下士八人所謂酒正則中士也所謂士則下士也吳廷華云注以酒漿奄士訓經甚見酒漿二職於賓客酒皆曰奉與此經奉字合遂以內小臣奄士合酒漿之奄人爲此經士字作詁賈又以非賢故不言士釋之其說似是而非甚序官士大夫皆以爵言酒人止奄十人漿人止奄五人使酒漿奄人果是士序官何得無士名且使酒漿奄人果不賢故不言士則此經又何得以

士目之況此經言后酒漿之職不言后則此經奉之之人何必卽是酒人漿人竊謂酒正一官中士四人下士八人據序官大宰注云自大宰至旅下士轉相副貳如其說是一官之中自有副貳酒正中士正也下士則其副貳也下節王燕飲酒正奉之謂中士四人也此經奉賓客之禮酒當是下士故曰使其士奉之也若以士爲奄士則酒漿奄人旣不言士內小臣奄士又非奉禮酒之職所謂奄士者又安指邪案王吳說是也魏校姜兆錫方苞江永蔣載康黃以周說並同**凡王之燕飲酒共其計酒正奉之**共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也[疏]凡王之燕飲酒共其計者燕飲酒與膳夫義同亦兼燕賓客及諸臣言之賈疏謂惟指王與羣臣

燕飲之酒誠殊未晐其計者其酒之時并具計籌奉之云酒正奉之者此燕飲酒王親與故酒正自奉之異於致賓客之禮酒使其士奉之也　注云共其計者獻酬多少度當足也者計謂其數量著於秩籍者凡燕飲酒主人進賓之酒謂之獻賓報主人之酒謂之酢主人先飲以勸賓之酒謂之酬正獻既畢之酒謂之旅酬旅酬既畢之酒謂之無算爵其多少皆計數量共之當足也云故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也者先鄭依故書無酒字則官名未著故特釋之後鄭則以故書今書義並通而有酒字文尤詳備故不從故書也黃以周云酒人於其賓客之禮酒飲酒漿人於其夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟並日而奉之不復舉其官爲奉者卽其官可知也此日

正奉之對上文共賓客之禮酒及后致飲於賓客使士奉之爲文凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數要以醉爲度【疏】凡饗士庶子饗耆老孤子者此皆於學行之詳外饔疏耆老亦通四等之老言之王制孔疏引皇侃云饗有四種一是諸侯來朝天子饗之則大行人職云上公之禮其饗禮九獻是也其牲則體薦體薦有房烝國語云王公立飫則有房烝其所云飫即是饗也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殽烝也三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之是也四是饗宿衞及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數又云饗致仕之老則當用正饗之

禮以其有賢德者不可以褻禮待之其饗死事之老不必有德又是老人不宜久立當用折俎之饗案皇說饗致仕之老與死事之老異禮經無明文未知然否但致仕之老尊卑命數不同死事之老或無爵秩雖用房烝殽烝之禮而酌數不能依命數則亦當無酌數皇說與經義自不迕也 注云要以醉爲度者不豫限酌數要以及醉而止亦不及亂也掌酒之賜頒皆有灋以行之法尊卑之差疏掌酒之賜頒者謂王賜頒諸臣及宿衞士庶子等之酒賜謂好賜頒謂常賜與膳夫肉脩之頒賜義同詳彼疏云皆有灋以行之者皆依大宰九式之法行之好賜則有好用之式常賜則有匪頒之式也行與司裘羅氏行羽物義同彼注云行謂賦賜是也 注云法尊卑之差者此亦法用今

字也以爵秩之尊卑爲賜頒之差數必與法式相應也凡有秩酒者以書契授之鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者國語曰至於今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩疏凡有秩酒者以書契授之者小宰八成云聽取予以書契注云書契謂出予受入之凡要此書契即出予之凡要也葢凡有秩酒者此官則案其當得之數爲書契以授其人至其人來取酒又案視書契而後依數授之賈疏謂酒正授使者酒書之多少以爲契要而與之是授酒之時復與以書契非經義也　注鄭司農云有秩酒者給事中予之酒者賈疏云司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事中王常以酒與之詒讓案給事中謂給事王宮中官吏春官

世婦注云女宮刑女給宮中事者晏子春秋外篇云撫札摻筆給事宮殿中並與此義同漢書百官公卿表有給事中加官與此異云秩常也常受酒者者秩常爾雅釋詁文鄭師注同引國語曰至於今秩之者楚語云鬬且廷語其弟曰昔鬬子文三舍令尹無一日之積成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今令尹秩之韋注亦訓秩爲常也此引無令尹二字者先鄭所刪彼秩謂脯糗不云有酒先鄭引之證常秩之義耳云玄謂所秩者謂老臣者破先鄭給事中予酒之說也內則云大夫無秩秩膳彼注云謂年五十始命未甚老也此秩酒與秩膳事同明非老臣不得有故不從先鄭說引王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩者鄭彼注云不

侯朝君揖則退月告存每月致膳月有秩秩常也有常膳引之者明彼云有秩膳亦有秩酒也酒正之出日入其成月入其要小宰聽之出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於小宰疏日入其成者以下正酒府之成要所謂官成也宰夫云月終則令正月要旬終則令正日成蓋酒人每日計用酒之多少著之簿書至浹旬則總計十日之成言之酒正正受而聽之也云月入其要者賈疏云謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰云小宰聽之者小宰云聽出入以要會是也賈疏云小宰職正文書聽斷之知其得失　注云出謂授酒材者賈疏云謂授酒人以其材酒正藏首所言者是也云及用酒之多少也者賈疏云

謂若其五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者日計每日計之其事輕數少不必言於小宰故知酒人受酒材及用酒之有司各言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者酒正總計一月授用酒之數爲月要而言之小宰故小宰云月終則以官府之敘受羣吏之要彼不云受日成是小宰唯聽月要日成則酒正自聽之也

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞誅賞作酒之善惡者

疏歲終則會者此正酒府之歲會亦官成也亦以十二月之要總會計之小宰云贊冢宰受歲會是歲會當小宰贊大宰聽之經文不具也云唯王及后之飲酒不會者賈疏云不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子自之酒亦爲加故亦會之云以酒

式誅賞者此酒正之官討也式即上文濵式凡所作之酒如式者爲善不如式者爲惡亦當言於大宰小宰而誅賞之　注云誅賞作酒之善惡者者謂討攷酒人等所作之善惡即上注所謂功沽之巧是也

周禮正義卷九終